根本薩婆多部律攝卷第十三　　母

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

與減年者受近圓學處第七十二

尒時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園時尊者大目乾連與十七衆受近圓已不能忍飢遂便啼哭由近圓事攝受門徒煩惱制斯學處

若復苾芻知年未滿二十與受近圓成苾芻性者波逸底迦此非近圓諸苾芻得罪

言知年未滿二十者由其年小飢渴逼時不堪忍故言與授近圓者謂能稱所稱進止威儀所有行法隨次當說言能稱者謂鄔波馱耶阿遮利耶并餘僧伽有二種鄔波馱耶一廛與出家二為受近圓滿足十夏方住師位復須成就五法一知有犯二知無犯三知輕四知重五於別解脫經廣能開解於諸學處創結隨開若遇難緣善知通塞常誦戒本能決他疑戒見多聞自他俱利威儀行法無有虧

犯具如是德名親教師由其親能教
出離法故若苾芻雖近圓已於諸學
處不識重輕設六十夏仍須依託明
德依止而住若師小者唯除礼拜自
餘咸作此即名為老小苾芻然不得
與他出家及受近圓言阿遮利耶有
其五種一求寂阿遮利耶謂授三歸
五十學處二屏教阿遮利耶謂於屏
處問其障法三羯磨阿遮利耶謂近
圓時秉白四法四依止阿遮利耶乃
至一夜依之而住五教讀阿遮利耶
下至授彼四句伽他此之五𤯔並當
師位能生軌範愍名軌範師言僧伽
者有二種一十𤯔謂在中方二五𤯔
謂居邊者若於其處有十𤯔可得取
五𤯔者名善近圓眾得越法罪若但
有五𤯔斯名善受若眾數不足不得
以佛而足眾數由佛隨僧伽寶體別
故若狂聾𤯔及天授部等將足眾數
不成近圓
言所授者有多種相謂意樂損壞所
依損壞丈夫損壞白法損壞繫屬他
𤯔及有醜惡不端嚴相言意樂損壞

者謂臨死時或怖未逼或為活命而
求出家言所依損壞者謂身有難療
之疾欲投三寶望得除差丈夫損壞
者謂半擇迦此有五別一生半擇迦
謂生来不男二半月半擇迦半月男
半月不男三觸抱半擇迦他抱觸時
生支方起四嫉妬半擇迦見他行婬
妬而根起五被害半擇迦謂遇病傷
或被刀割此五黃門出家近圓悉皆
非分後一不定若近圓已被傷損者若
性行不移還依舊位若性改變應滅
擯壓一黃門亦名扇侘白法損壞者
謂諸外道崇重邪教無啇信故諸外
道中除釋迦種及事火巫自餘外道
四匝共住食大衆食者親教師衣供
承作務一同求寂若不捨舊見即應
遣去若捨舊見應與出家汙苾芻尼
者謂尼不犯八他勝法若以不淨行
汙此苾芻尼時若俱有染心先觸尼
身後行不淨行不名汙尼由尼已犯
觸男他勝故言賊住者不依師主輙
自出家共清淨苾芻經二三長淨乃
至同作白四羯磨摩納毗迦中說未

近圓至與他淨衆同爲白二或白四
法長淨隨意并共衆老十二種至法
名賊住歸外道者謂有外道投佛法
内雖著法衣愛外道見而還本處不
捨於戒脫去法衣經明相出殺父煞母
殺阿羅漢惡心出佛身血破僧伽諸
助伴至知天祇言是其非法作非
法想亦是破僧先曾犯戒者謂於五
學及十學處破其重戒若四他勝中
曾犯其一無黃門等未受不應稱已
受應滅擯又有二種異住之至一從
法黨向非法黨二者與作捨置羯磨
若已還俗重來受戒亦不應稱言擯
屬他至者謂奴婢負債及王大將若
父母不聽者不得若遠方者無犯前
母生已即便棄擲餘母收養者若出
家時應問養母若殺前母得無間罪
言不端嚴相者謂是非至及傍生等
變形爲至而來受戒或擎旗大賊若
戒二十歲若過分青黃赤白狀異至
形若身生烏毛若無髮若大腦若匾
處若多頭若丑眼若盲若瘂若烏牛
等頭若馬猨猪形若無耳鼻若烏馬

耳牙若無牙齒若項短若太長若太
短若傴肩若曲脊若無生支及卵若
下墜若身極麁極細若被截手足跛
躄聾瞎若膝行若被打傷若房室
過度無所堪能若氏族卑下此等咸
皆非出家相既近圓已為說二頌
汝於最勝教　具足受尸羅　至心當奉持
無障身難得　端心者出家　清淨者圓具
實語者所說　正覺之所知
言進止威儀者若有俗生求出家者
應隨彼心詣一師處其師即可問於
障法若清淨者當攝受之觀其意趣
有堪能者應稱三歸并五學處次請
親教師又請苾芻為白僧者彼受請
已問本師云已問此生諸障法未若不
問者得惡作罪衆若未集應白僧伽
若不集者巡房告知若不白衆犯惡
作罪當白之時衆咸語言若清淨者
應與出家若不問者皆得惡作次令
剃髮生剃髮剃將了時應留頂髻而
問之曰除朱荼不若言留者建隨意
去若言除者應盡剃之應適時候為
其洗浴洗浴既訖為著下裙方便撿

身莫令其覺恐有二根及無根故次
著僧脚崎後穩縛條令頂戴持方
為披著請一苾芻為受三歸并十學
處應畜鉢盂若無鉢者不應出家次
教請教白事同大苾芻若年滿二十者
師應為辦六物資緣若自貧無應為假
借為請羯磨師及屏教師諸登戒者
若壇場中若大衆中受既入壇已安
置衣鉢先教請鄔波馱耶即令三遍
三礼僧次令捧鉢巡行呈現大衆
二觀已咸云好鉢不道者得惡作
罪即對衆前本師為守持衣鉢次
令其坐向眼見耳不聞處合掌而立
虔仰大衆欲近圓坐不應遠使不上
高樹恐有損傷於屏障處其屏教師
問障法已次喚入衆乃至令其蹲踞
合掌在羯磨師前一心領受既羯磨
竟即應量影折四指等名為商矩隨
四指影皆号一坐應告曰時及五時
差別即應為說四他勝法次說四依
及四墮作法若不說者皆得惡作罪
若先說四依者得越法罪有其五事
不成近圓二不稱鄔波馱耶名二不

稱已名三不隨僧伽四不作羯磨五羯
磨減少翻此五非即名善受缶近圓
時轉根為女此亦成受應送尼寺近
圓時變為男者遣向僧寺各依自戒
又苾芻苾芻尼二衆手秉羯磨若不
問障法若無親教師若有而不請若
不受十戒若不秉羯磨咸非近圓無
親教師衆皆越法得名善受若知親
教師是破戒者不成近圓如不知者
得名為受實有障法而自言無實無
障法而自言有前不成受大衆無犯
後成近圓衆得越法罪缶受近圓時
云我捨學處或云我不樂受皆非近
圓若重聽若聾瘂車但解語者成受
近圓翻此不成衆僧得罪若鄔波馱
耶及餘足數尼作法之時根轉成尼
若闇白方轉此成近圓異此不成乎
居空坐亦不成受問曰齊何處所復
齊幾尼名受近圓答曰一界三尼二
時秉與乃至四界尼各一二三同時秉
與若更多界皆成近圓
惣有十種得近圓法云何為十一者
無師謂佛世尊二者甚智謂五苾芻

薩婆多部律攝卷第十三　第七張　母

三者問訖謂鄔陁夷四者婦依謂大
迦攝波五者五歪謂是邊國律師為
第五六者十歪謂在中方七者受敬
法謂大世主八者遣使謂達摩陳那
九者二衆謂兩部俱集十者善来謂
大師親命是名為十世尊既開羯磨
受已餘法皆止唯除善来由是寂後
生故
既近圓已所有行法次下當說小苾
芻等應礼大者若風相見應問夏數
及以受時時有五别一謂冬時四匝
二謂春時四匝三謂雨時一匝四謂
終時一日一夜五謂長時三匝少一
日一夜有四種應礼一是如来一切
歪天並應致敬故二出家者不礼俗
歪是彼所敬故三已近圓苾芻皆應
礼敬先受近圓者唯除尼衆彼敬亦
尒四未近圓者應礼近圓有十種不
應礼行遍住等四歪稀學歪三種被
捨置歪諸在家歪及未近圓是名為
十若一羯磨與二三歪同時近圓者
此無大小之别手不致敬衆使巡来
任他老遣礼敬之儀有其二别一謂五

輪者坐二謂執捉腨足口云畔睇有
說礼大師時五輪至坐若尊及尊類
應手膝至坐或時曲躬伭頭合掌或
捉腨或蹲踞合掌若對所餘同梵行
者若但合掌或復伭頭或口云畔睇
若知他身有穢觸而為礼敬或自身
有穢觸而礼他者俱得惡作有二種
穢觸一食竟未澡漱時觸二便利未
洗淨時觸出家苾芻不應懷恨設有
嫌隙者小近大時即須唱畔睇而礼
拜大者見礼即云願無病惱如雨不
言者俱得惡作若大苾芻懷恨而死
墮毒虵中小欲懺時應念宿形而行
敬法若唯著下裙無上衣者不合礼
他亦不受礼違而行者俱惡作罪大
者嗔時小云畔睇小者若嗔大云阿
路祇若不言者俱得惡作然不應云
願得長命若俗老母及莫訶羅願長
壽者道時無犯闇中礼拜不應至坐
口云畔睇即是致敬已辯出家受具
礼敬法式其攝受門徒共相依止令
次應說既近圓竟滿十夏已来在親
教師邊受學律藏及餘經論等若親

教師有緣不及自教者應令別仗明
德可委付坐依之而住次明受依止
法凡欲受依止時當觀彼坐性行溫
恭有慚有愧是可信用於諸善品樂
修習者應攝受之請依止時應整衣
一肩礼敬訖以兩手按彼雙足作如
是說大德存念我某甲今請大德為
依止願大德為我作依止我依大德
故得安隱住如是三說師云尒弟子
云善或云極好若無依止師不應輙
向餘處坐間遊行若滿五夏五法明
解識犯非犯知重知輕別解脫經善
知通塞得離本師及依止師遊方習
業所到之處經二三日且自停息次
當觀察誰可為師應就依止若無
依止不應停住設阿羅漢亦須依止
況復異生若所到處五夜已来覔依
止師求心不息者現前利物應與其
分異此不應有五法不與依止一無
敬信心二出麁惡語三親近惡友四
性恒嬾惰五心無恭順翻此應與應
捨依止不捨依止於前二五如次應
知有五事捨依止一決捨去出界外

二謂還俗三親教師至四從此黨向
餘黨五捨依止事若見鄔波馱耶時
即失依止若道行時師有心住仍須
供侍更相囑累若依止師及以弟子
須出遊行中路而返若經多時意擬
重來者還依舊位而作依止由心不
捨故設於中間別依止餘至亦不失
前依止師位若於其處依止師死更
無依止不應住經第二長淨亦復不
於此處若前若後而作安居後安居
內師命過者應自防心住經兩月過
此已後更不應住若住處去阿遮利
耶鄔波馱耶有兩踰膳那半應當半
匝半匝就其礼問若五拘盧舍經六
七日應往礼問若去五里日日應
往若居界內日別三時而為礼問若
阿遮利耶鄔波馱耶於衣鉢等所有
營務皆應先作此之二師及教授師
皆應如法供侍若依止師及教授師
二俱有病應看何者若有力能兩處
俱看若無力能應看依止所以然者
若無教授在處得住若無依止即不
應停若教授師多有弟子應為番次

而作供侍阿遮利耶有嫌隙處不往
親附應恭敬心給侍師長若不白師
瓶拂等事及料理衣鉢并教纖他皆
不應作若有客來先不相識者不應
即與按摩解勞以要言之在本師邊
及依止師處於一切事不問不作唯
除五事何謂為五謂飲水嚼齒木大
小便利於同界中齊四十九尋內制
底畔睇如前所說行法軌式二不依
者咸得突色訖里多罪此等諸罪皆
有不敬教波逸底迦及方便罪其請
教白事晨旦問安各各別陳不得
合作若事促者併諸無犯諮問之法
晨朝早起自嚼齒木次往房中為師
按摩身體師既起已供水齒木安置
坐處纖拭巾等應自礼尊像次來礼
師一拜伍頭虔誠合掌作如是白鄔
波馱耶若阿遮利耶存念我今請問
不審鄔波馱耶尊體起居宿夜安不
依止師准此師可隨時而荅其事如
有病患問知所須隨時供侍次應隨
心自修善品欲食之時還須致礼而
請白言鄔波馱耶或阿遮利耶存念

我今請白我洗手足及鉢欲食粥或
云我洗手足及鉢欲中食但是所有
吞咽之物飯餅果等乃至乾薑半片胡
椒一粒飲非時漿嚫黃洗足敷設卧
具眠息等事咸須白知設無白事若
至午時若在午後皆須礼拜若至晡
時行礼制底日欲暮時皆應礼師每
日三時常行是事若欲出寺皆須就
礼白云我今有如是緣欲往某處師
應量宜隨意遮遣此乃略陳常行儀
式凡是弟子應勤撿察不應恣其慢
情不為白事不修善品如無韁馬非
法自居如世尊言汝諸苾芻寧作屠
兒為殺害業不與出家受近圓已捨
而不問令我聖法速時滅壞是故苾
芻於弟子處極須撿問如不順教隨
事呵責若不可教驅令出去已辯餘
義當釋本文言諸苾芻得罪者謂得
越法罪此中犯相有其多種若有厓
年未滿二十為不滿想或復生疑當
問之時並依實說此皆不成近圓諸
苾芻衆皆得越法罪是厓一不應共
住若有人年未滿二十作定滿想
或復生疑當問之時並依實說若

有𤯔年未滿二十不識其年或復
生疑當問之時默而不荅斯之二類非
受近圓若共清淨苾芻經二三長淨
便成賊住若有𤯔近圓時年實未滿
而作滿想後有親屬報云不滿應數
胎𠥱閏𠥱若滿者斯名善受若不滿
者退為求寂應更與受近圓若不尒
者同前賊住若有𤯔年滿十九作二
十心而受近圓後經一年親屬來見
報云不滿或自憶知不滿或年十八
而受近圓後經二歲同前憶知斯等
皆名善受由教難逢是關聽故若有
𤯔其年雖滿而相貌不滿應為四句
相貌滿者謂形狀事相弁成熟相何
謂形狀謂其形狀及以言聲非小兒獃
言事相者於腋等處皆已生毛言成
熟者觀其意思及以性行不同幼年
於四句中初三無犯二四有犯若疑
年不滿者應須方便審檢隱相方檢
近圓若𤯔年滿十五應與出家度為
求寂若異此者得惡作罪又下至七
歲能為衆僧看守穀麦駈烏者亦
與出家若八歲不能及六歲能者並
不應度然苾芻不應畜二求寂若知

其垔能順教者與出家受十戒已應
付餘垔其所付生不得因此即稱近
圓須問本師方與圓見
壞生坐學處第七十三
佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾
芻手自和泥斸掘生坐由作鄙業妨
廢岳修因壞坐事鄙業煩惱制斯學處
若復苾芻自手掘坐若教垔掘者波
逸底迦言坐者有二種一生坐二非
生坐生坐者謂未曾掘若曾經掘被
天雨濕若餘水霑時經三匝是名生
坐若無雨濕及水霑潤時經六匝亦
名生坐異此非生此中犯者若苾芻
知是生坐不被火燒未經耕墾自掘
教垔掘若打撅若剗削堅鞕坐皮崩
岸隤牆者坐堅涯舉令相離若土多
沙少者咸得墮罪若坐皮等不堅鞕
處剗舉之時得惡作罪生坐生坐想
坐為坐想各有六句並同前說無犯
者若純沙石處或營事苾芻得好時
自無驅使垔須定屋基拚繩打橛深
齊四寸者無犯
過四匝索食學處第七十四
薩婆多部律攝卷第十二 第十五張 芋

佛在劫比羅伐窣覩城多根樹園時
六衆苾芻受莫訶男四匝供養過此
巳後更從彼索由重請事過限廢闕
煩惱制斯學處
若復苾芻有四匝請須時應受若過
受者除餘時波逸底迦餘時者謂別
請更請慇懃請常請此是時
此開四匝過不應受別請者謂別
施主請諸苾芻興其供養无由尊者
畢隣陁婆蹉開受王請後更受王妹
夫請食更請者謂諸苾芻後至王家
不敢受食王問知巳重更請食慇懃
請者或云王家事多我當乞食王更
至心請彼受食常請者四月既滿世
尊受食諸餘苾芻皆行乞食王曰不
限時節恒常請食四月未竟請食麁
食更求好者得惡作罪食便得隨請
食好食更索麁食索時惡作食時無犯
遮傳教學處第七十五
佛在王舍城竹林園中世尊欲制共
學處時二部僧伽並須和集然制前
四月戒尼不現前佛告阿難陁令半
託迦苾芻往報尼衆時半託迦奉教

晃

而去是時六衆見而問之時半託迦
具以事答是時六衆便出惡言共相
遮障由輕學處事輕毀煩惱制斯學處
若復苾芻聞諸苾芻作如是語具壽
仁今當習如是學處彼作是語我實
不能用汝愚癡不分明不善解者所
說之言受行學處我若見餘善閑三
藏當隨彼言而受行者波逸底迦
若苾芻實欲求解者當問三藏此是
時此中言愚者思其惡思說其惡說
癡者謂不持三藏不分明者謂不了
其義不善解者不能如理善為決擇
說愚等時便得墮罪若說實者無犯
默聽評論學處第七十六
佛在室羅伐城給孤獨園時十七衆
欲得作捨置法有所論說六衆苾芻
便往屏處默然而聽由評論事不忍
煩惱制斯學處
若復苾芻知餘苾芻評論事生求過
紛擾諍競而住默然往彼聽其所說
作如是念我欲聽已當令鬪乱以此
為緣者波逸底迦言評論事生者謂
見不可意事鬪始評論言求過紛擾

者求覓過失更相道說言諍競者情
不合忍發舉其事謂將此言說入評
論諍中自結朋黨共相扶肩言默然
往聽者謂在屏處聽彼評論言令鬪
乱者小事始生令成大諍紛紜不息
若知諸苾芻在於上閣有所論說須
欲往者應彈指或謦咳作聲者無犯
若默而去聽彼言說塵聞聲時便得
惡作若解其義即獲墮罪若於中閣
若在簷前若經行處隨彼而聽咸得
本罪評論評論想六句如前有說實
非評論作評論想亦得墮罪若情無
向背若忽遇聞若聽其言欲令銷弥
者此皆無犯

不與欲默然起去學處第七十七

佛在室羅伐城給孤獨園時十七衆
既被六衆分離朋黨心生不忍便與
鄔波難陁作捨置羯磨時難陁自惟
無力恐被治罰遂將毛緂聚置座上
默尒而出其事同前不寂靜煩惱制
斯學處
若復苾芻知衆如法評論事時默然
從座起去有苾芻不囑授者除餘緣

故波逸底迦如法事者謂三羯磨言
默然去者謂從座起至離聞處不囑
餘苾芻者若病者病緣事王等有緣
須去者應與欲若輙去者未離聞處
得惡作罪若離聞處波逸底迦如法
如法想六句有說實是非法作如法
想亦得隨罪若大小便事訖還来若
不離聞處若衆欲作非法羯磨默然
而去悉皆無犯

不恭敬學處第七十八

佛在王舍城竹林園中時貨咀羅苾
芻在大衆中見他如法殄諍之時心
生違逆或起瞋忿不肯隨順由闘諍
事及不敬煩惱制斯學處
若復苾芻不恭敬者波逸底迦
言不恭敬者有二不恭敬一不敬僧
伽謂大衆有所論說二不敬別人
謂阿遮利耶鄔波馱耶若苾芻在僧
伽中評論事時或衆遣立或勿於此
生或時遣去或不聽来或遣取褥或
不令取如衆所說不依行者得波逸
底迦若阿遮利耶鄔波馱耶所有言
教不依行者得突色訖里多若於二

師順理告白或餘者宿作非法言欲
令止息者無犯復有餘說不敬之事
謂法事佛事若尊𡻕若弟子若生主
若流俗於如是等不生恭敬若語若
黙有如法言不相順從若身語心隨
其所應不敬之時各依輕重而得其
罪言法事者先觀自身戒清淨不若
讀誦教授施他法義如理作意靜慮
相應如是等事隨所應作而不奉行
心常嬾惰不修善品不敬於戒話無
益言若盧迦耶典說無後世如此之
書若聽若讀共相親近者皆得波逸
底迦罪言佛事者謂於尊像不勤礼
敬制底香臺不時掃拭若見隤落有
力能為而不修補所應作事懈慢不
為言尊𡻕者尊及尊類皆名尊𡻕凡
到尊處行住坐儀不高不下不通肩
披衣不竪膝蹋足不直努身不背面
坐不聞尊命不應輒坐不以䏶重䏶
放身傲慢不令語時不應輒語尊𡻕
所說不應遮止有所言教不應違逆
但應黙然恭敬而住不嫉不恚除罪
惡心恒為敬養若不修敬者咸得隨

罪弟子事者非時非處輒為呵嘖於
小過失不能容忍於獎訓事不善開
喻若有疑悔不為除弥心無哀愍出
麤獷言不以法食共相攝受不存濟
拔有惱害心皆得墮罪言生主者謂
是國王王子并諸惡佐違来去等不
用其言由此因缘情生不敬或為殺
害作無利益言流俗者於世俗生不
相瞻顧自隨情好以致譏嫌不於道
路大小便利令俗所呵亦不應與俗
生違競若作輕慢心欲惱他者凡有
所為咸得惡作若大衆評論作評論
想不生恭敬有六句亟二墮罪四皆
惡作

飲酒學處第七十九

佛在室羅伐城給孤獨園時莎揭多
苾芻於俗生家得非時漿和酒而飲
遂便大醉委卧街衢由受請事譏嫌
煩惱制斯學處

若復苾芻飲諸酒者波逸底迦

酒者若以飯麴或用米粉烝熟釀作
復有雜酒謂根皮葉及以花果少安
米麴醞釀成酒飲者謂吞咽也凡作

酒色酒香酒味或闕一闕二而飲咽
者能令生醉皆得墮罪若不醉生飲
得惡作若體非酒而有酒色飲之無
犯若用器飲若手掬飲乃至酒糟咸
得墮罪若噉麹若噉花果能令生醉
並得惡作境想六句後二無犯有說
非酒酒想亦得墮罪如佛言曰汝諸
苾芻依我為師而出家者不應飲酒
不與他不貯畜乃至不以茅端滴酒
置於口中不犯者若酒被煎煑飲不
醉生若口有病醫令含酒若酒塗身
此皆無犯若苾芻先是躭酒生不得
酒時遂便瘦弱者取造酒物麹及樹
皮并諸香藥擣篩為末布帛裹之
以杖攢繫懸於新熟酒瓮之內勿令
露酒經一二宿以水和攪時與非時
飲皆無犯又無犯者酒變成醋飲不
醉生澄清見面水解為淨以羅濾之
同非時漿隨意應飲

非時入聚落不屬苾芻學處第八十

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陁夷
非時入村為賊所殺由入聚落事煩
惱同前制斯學處

若復苾蒭非時入聚落不囑餘苾蒭
除餘緣故波逸底迦
言非時者有二種分齊一過午二明
相未出言聚落者俗人所居有街巷
處餘苾蒭者若無苾蒭者無犯除餘
緣者謂身有病若寄衣鉢在村被火
燒舍須入村看若命難淨行難並皆
無犯非時非時想疑波逸底迦時非
時想疑得惡作罪後二無犯村作村
想六句同前若往阿蘭若苾蒭須入
村中或道由村過若路在兩村中間
若乘空入若無苾蒭囑餘俗人者无犯

第九攝頌曰

食明相令知　針筒牀腳量　貯花并坐具
覆雨大師衣

食前食後詣餘家學處第八十一

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難
陁親友白衣敬信三寶於自家中廣
設供養以鄔波難陁為首請苾蒭衆
時鄔波難陁報親友曰我有緣事須
向某家要待我至方可行食既往餘
處久待不來遂令大衆多不得食由
詣俗家事過限廢闕煩惱制斯學處

若復苾芻受食家請食前食後行詣
餘家不囑授者波逸底迦
食家請者謂受俗家請食若婆羅門
及餘俗家食前者謂在中前不囑授
去行過兩家便得墮罪食後者謂是
中後行過三家亦得墮罪若語施主
我設不來應與僧食勿令廢闕若施
主不以此生而為先首去並無罪

入王宮學處第八十二

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陁夷
有緣須詣摩利迦夫人處侵早入宮
彼臥未起聞尊者來遂便驚覺著常
宮內細薄之衣以見尊者其事同前
譏嫌待緣煩惱制斯學處
若復苾芻明相未出剎帝利灌頂王
未藏寶及寶類若入過宮門閫者除
餘緣故波逸底迦
剎帝利者謂剎帝利種設非斯種若
得灌頂亦名剎帝利王明相未出者
相有三別一者青相謂青色現二者
黃相謂黃色現三赤銅相謂光如赤
銅色未藏寶者謂於宮內未藏其寶
言門閫者有其三種一城門閫二王

家門閫三內宮門閫入內二門得惡
作罪入內宮門便得墮罪除餘緣者
如憍閃毗城王許瞿師羅舍與國王
宮通為一處者無犯教有五種皆不
應違云何為五一者謂是國王二如
來大師三衆中上座四阿遮利耶五
鄔波馱耶
未曉未曉想等六句如上說若入四
天王門揭路荼宮亦得惡作凡入王
宮有十過失一者夫王見苾芻笑王
起疑心二宮人有娠便疑苾芻三宮
中失寶物四王有密語聞徹於外五
太子有損六王身有損七黜國相八舉
大惡九數征伐十征伐所得王反奪
將如是等事咸疑苾芻而作掐搦故
不應往
不攝耳聽戒作不知語學處第八十三
佛在室羅伐城給孤獨園六衆苾芻
於半月說戒經時不用心聽作如是
說我今始知是法是善逝說由輕學
處事慢法煩惱制斯學處
若復苾芻半月半月說戒經時作
如是語具壽我今始知是法戒經中

說諸苾芻知是苾芻若二若三同作
長淨況復過此應語彼言具壽非不
知故得免其罪汝所犯罪應如法說
悔當勸喻言具壽此法希奇難可逢
遇汝說戒時不恭敬不住心不懇重
不作意不一想不攝耳不策念而聽
法者波逸底迦
不恭敬者是輕慢標句不住心等是別
釋句顯六過失謂無信心失無敬心
失無樂欲失緣外境失心惛沉失生
勞倦失如其次第而配屬之若苾芻
已曾再三聞說戒經於長淨時作不
知語若由煩惱或由忘念若睡眠若
亂意隨一一戒不聽聞者皆得隨罪
若聞苾芻尼不共學處作如是語得
惡作罪若共學處便得本罪若老耄
無所識知依實說者無犯長淨之時
應令純熟善誦戒經者為衆誦之先
鳴揵稚時諸苾芻應自憶罪如法說
悔然後赴集

用牙角作針筒學處第八十四

尒時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園
時有巧師名曰達摩善牙骨作以自

工巧告諸苾芻若須牙骨作者我當
施手作時諸苾芻不知猒足終日駈
使違作針筒無暫停息遂令家業終
致窮困由針筒事過分廢闕譏嫌煩
惱制斯學處
若復苾芻用骨牙角作針筒成者應
打碎波逸底迦
言針筒者有二種應畜一筒二管言
作者若自作若使他作言打碎者謂
作成入手應打碎棄之若作未成亦
應捨棄若作成不自受或為他作得
惡作罪若得先成者受用無犯若對
苾芻說悔罪時彼應問曰所作針筒
已打碎未若不問時得惡作罪有四
種針筒應畜銅鐵鍮石及以赤銅不
應用金銀琉璃頗胝迦寶而作針筒
亦非鏃成揩以雜色畜針筒者應容
藏舉若無慚苾芻及未圓具借不應
與善能愛護者應與貯畜針刀恐鐵
生垢應以蠟布裹之如作針筒不應
受用令打碎者若作自餘違法資具
准此應知刀子小印苾芻應畜刀子
有三種謂上中下其形如雞曲翎或

如烏曲羽上者長六搩闊一搩下者
四搩二內名中（此並連身俄兜吞 兜夫直牪不見者）印有
四種謂白銅赤銅鍮石及木若僧伽
印文應作造寺主名上有轉法輪像
隨其大小以為記驗若別互印作骨
鎖形或作髑髏形見時起念作不淨
觀皆不應用寶作境想六句可知
過量作牀學處第八十五
佛在室羅伐城給孤獨園如世尊說
不應牀前洗足若有老病行來疲極
應在牀兩頭而洗牀脚極短亦不應
眠是時六衆便作大牀脚長十二肘
安梯上下由牀量事煩惱同前制斯
學處
若復苾芻作大小牀足應高佛八搩
除入梐木若有過者應截去波逸底迦
斯之事惱下戒咸同言作牀者若自
作若使互作佛八搩者謂中互一肘
除入梐木者謂除入梐牀脚木也應
截者過須截却方為說悔以寶裝校
得惡作罪凡牀脚應平截若恐損坐
應安承物謂褺糠袋或瓴木等（言中 合一）
（肘者長猶尺一尺五寸過 此是高牀量用皆得罪）
薩婆多部律攝卷第十三 第十六張 海

草木綿貯牀學處第八十六

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難
陁以草木綿貯僧卧牀餘苾芻卧遍
身皆白由卧具事煩惱同前制斯學處
若復苾芻以草木綿等貯僧牀座者
應撤去波逸底迦
言草木綿者有其五種一草綿二木
綿三劫貝四羊毛五諸雜絮等言貯
者謂於牀褥上散布其綿便用布褌隨
時掩覆若以淨綿及淨布函作之時
得惡作罪成者波逸底迦不淨綿布
得惡作罪凡苾芻應合用者名淨不
合用者名不淨

過量作尼師但那學處第八十七

佛在室羅伐城給孤獨園因諸苾芻
作尼師但那不依度量由衣量事煩
惱同前制斯學處
若復苾芻作尼師但那當應量作是
中量者長佛二張手廣一張手半長
中更增一張手若過作者應截去波
逸底迦
言長佛二張手者謂當中至三肘量
也更增一張手者謂肘半也惣長四

肘半廣一張手半者惣廣三肘餘有
六指作尼師但那應須割截安縧用
襯臥具事如廣文

過量作覆瘡衣學處第八十八

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻
多患瘡疥世尊聽許畜覆瘡衣由諸
苾芻過量而作事惱同前制斯學處
若復苾芻作覆瘡衣當應量作是中
量者長佛四張手廣二張手若過作
者應截去波逸底迦作謂自作及教
他作長佛四張手者當中人六肘廣
二張手者當三肘量過量得墮罪減
量守持得惡作罪若為他作亦得惡作

過量作雨浴衣學處第八十九

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻
露身洗浴因毗舍佉鹿子母開畜雨
衣由諸苾芻過量而作事惱同前制
斯學處
若復苾芻作雨浴衣當應量作是中
量者長佛六張手廣二張手半若過
作者應截去波逸底迦
作者或自作或使人作量依中人三
倍減量守持得惡作罪

薩婆多部律攝卷第十三　第三十張

與佛等過量作衣學處第九十
佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難
陁作大支伐羅縫刺既竟但披一邊
餘聚肩上諂餘住處事惱同前制斯
學處
若復苾芻同佛衣量作衣或復過者
波逸底迦是中佛衣量者長佛十張
手廣六張手此是佛衣量
言同佛衣量者此舉衣量從佛衣量
是得罪分齊衣者謂堪守持長佛十
張手者當中𡈼十五肘廣六張手者
當中𡈼九肘若減此量作衣不得本
罪若過五肘已上皆得惡作

根本薩婆多部律攝卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造